

經部

欽定四庫全書

經部

欽定禮記義疏卷八十二

詳校官監察御史臣莫瞻菉

給事中臣温常綬覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣孫希旦

謄録舉人臣朱錫彤

繪圖監生臣孫大儒

五音相生圖

宮音五聲之首其行屬土其象為君其數八十一其聲極長極下極濁	
商音徵所生其行屬金其象為臣其數七十二其聲次長次下次濁	
角音羽所生其行屬木其象為民其數六十四其聲在長短高下清濁之閒	
徵音宮所生其行屬火其象為事其數五十四其聲次短次高次清	
羽音商所生其行屬水其象為物其數四十八其聲極短極高極清	

宮　舌居中出於脾合口而通之之謂宮

商　口開張出於肺開口而吐之之謂商

角　舌縮卻出於肝張齒湧吻之謂角

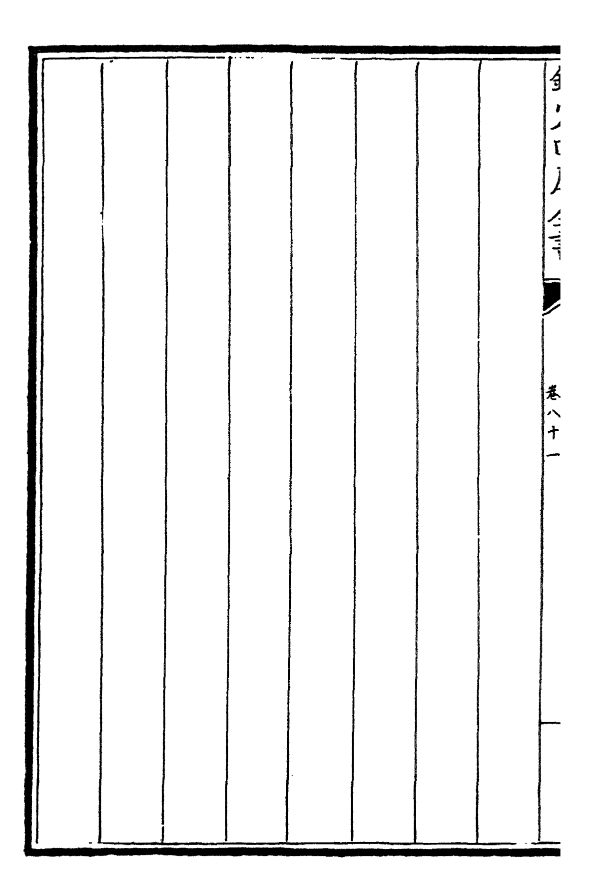
徵　舌點齒出於心齒合吻開之謂徵

羽　舌拔[illegible]止於腎而出開吻聚之謂羽

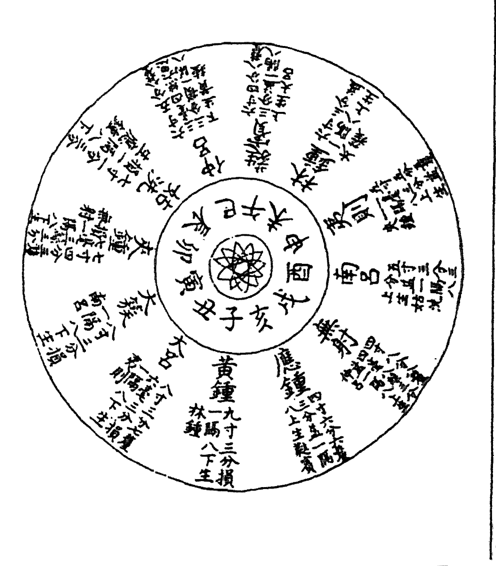
論五音長短之序則曰宮商角徵羽論五音相生之序則曰宮徵商羽角

案五音生於黃鍾黃鍾為宮而管九寸九之則其數八十一三分宮去一而下生徵其數五十四三分徵益一而上生商其數七十二三分商去一而下生羽其數四十八三分羽益一而上生角其數六十四司馬氏遷云以上生下皆三生二以下生上皆三生四數多者濁數少者清聲濁者大聲清者細大不踰宮細不踰羽其別重敏經迭柳宮音重商音敏角音經徵音迭羽音柳其配土火木金水其象君臣民事物民臣與物為不變

變者君與事而已故五音無變商角羽而有變宮徵也



律呂相生



案禮記禮運曰五聲六律十二管還相為宫周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲子月建黄鍾而辰在星紀丑月建大吕而辰在玄枵寅月建大蔟而辰在娵訾亥月建應鍾而辰在析木辰月建姑洗而辰在大梁酉月建南吕而辰在壽星午月建蕤賓而辰在鶉首未月建林鍾而辰在鶉火申月建夷則而辰在鶉尾巳月建中吕而辰在實沈戌月建無射而辰在大火卯月建夾鍾而辰在降婁辰與建交錯貿處如

表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黄鍾初九下生林鍾之初六林鍾又上生大簇之九二大簇又下生南吕之六二南吕又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大吕之六四大吕又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中吕之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而吕生子也凡下生者三分去一上

生者三分益一五下六上乃一終矣十二律惟黄鍾九寸林鍾六寸大蔟八寸皆全寸而無餘分此三統之道也陳氏祥道曰黄鍾至大蔟陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大吕至中吕則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣

土鼓

蕢桴

案禮記禮運曰夫禮之初始諸飲食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹豳雅擊土鼓以樂田畯祭蜡吹豳頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於籥始於土鼓而周家王業之興本於豳逆暑迎寒祈年皆本始民事蜡息老物則使之反本而已故所擊者土鼓而擊之者蕢桴也土鼓築土為之也杜子春曰土鼓以瓦為匡陶以

革為面然禮運土鼓起於未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣蕢或作蒯盖結草以為桴也鄭氏改蕢為凷非也

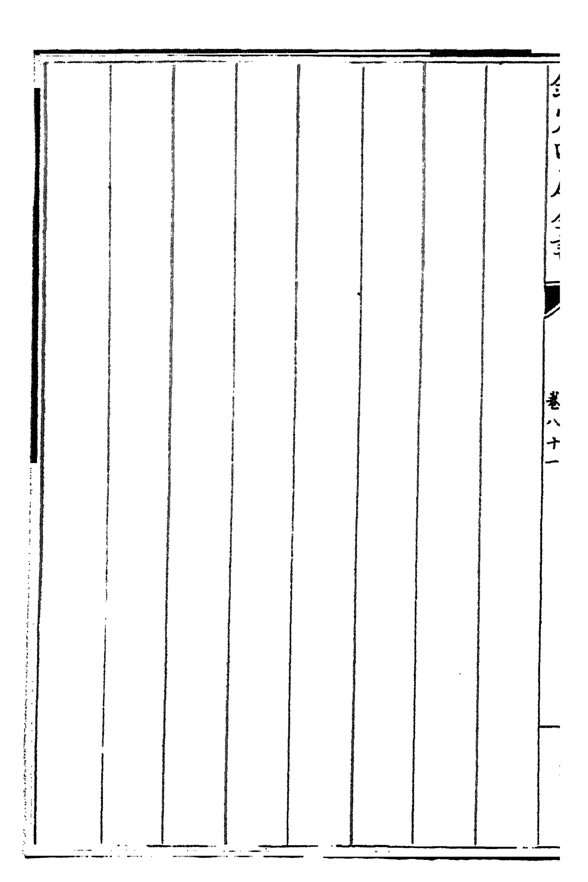
柷

止

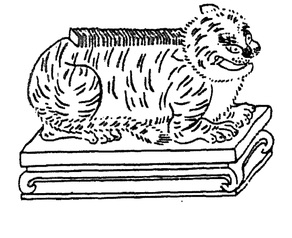
案書曰合止柷敔詩曰鼗磬柷圉周禮小師掌教柷敔禮記樂記曰聖人作為椌楬明堂位有揩擊盖柷敔以椌楬為體椌楬以戞揩擊為用故椌楬戞揩擊先儒皆謂之柷敔也爾雅云所以鼓柷謂之止郭氏璞注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底㨉之令左右擊止者椎名鄭氏康成曰合樂之時投椎其中而撞之聶氏崇義從鄭說今太常樂亦人執其椎投而擊之盖柷以合樂也鼓柷謂之止

欲戒止於其早也柷方二尺四寸為陰樂作於陽故

以陰數成之



敔



籈



案爾雅云所以鼓敔謂之籈郭氏璞注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名也唐制則用竹長二尺四寸破為十莖於敔背橫櫟之又鄭注云敔木虎也背有刻所以鼓之以止樂葢鼓敔謂之籈欲脩潔於其後也敔二十七鉏鋙為陽樂止為陰故以陽數成之

欽定四庫全書

欽定禮記義疏

十

龍簨虡

案明堂位有曰夏后氏之龍簨虡鄭注曰簨虡所以縣鐘磬也横曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以臝屬羽屬孔疏曰龍簨虡謂簨虡之上以龍飾之也案考工記鱗飾筍臝與羽飾虡則筍飾以龍此經并云虡者盖夏時簨與虡皆飾之以鱗至周乃别故云龍簨虡或可因簨連言虡也

鍾

衡
旋
甬
舞
鉦上謂之舞
廣
鉦
鼓上謂之鉦
鼓
于上謂之鼓
隧
銑
于

甬上謂之衡

三分甬圍去一以為衡圍

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹幹飾以蟲

以其鉦之長為之甬長注謂兼衡言之以鉦間為甬長大故也又以其甬長為之圍三分甬長二在上一在下以設其旋注旋當甬之中央

舞上謂之甬

舞間之方得銑間之四

鍾帶謂之篆介于鼓鉦舞甬之間凡四四帶間有鍾乳各九凡三十六乳所謂篆間謂之枚謂之景也

鉦間得銑間之八

鼓間之方得銑間之六大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚六分其厚以其一為之深而圜之

于上所擊之處曰攠攠謂之隧隧在鼓中

十分銑去二以為鉦又去二以為之鼓間又去二以為舞廣

銑兩欒謂之銑蓋鍾口二角

于銑間謂之于

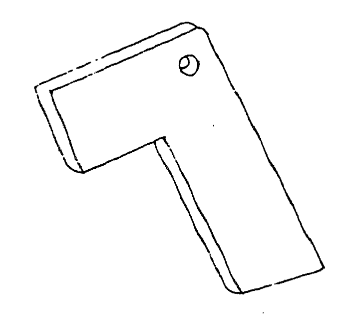
鍾口十者其長十六銑間其廣八杜云去兩角有殺處各一分

案禮記樂記云鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武周官鍾師掌金奏考工記鳧氏為鍾兩欒謂之銑銑閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶謂之篆篆閒謂之枚枚謂之景于上之攡謂之隧十分其銑去二以為鉦以其鉦謂之銑閒去二分以為鼓閒以其鼓閒謂之舞脩去二分以為舞廣以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圍三分其圍

去一以為衡圜大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚六分其厚以其一為之深而圜之盖銑也于也鉦也鼓也舞也鍾之體也甬與衡鍾之柄也國語單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生樂器待律然後制而律度又待鍾然後生故有十二辰之鍾以應十二月之律十二月之鍾大鍾也大鍾特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鍾則為編鍾十六枚周

禮所謂編鍾是也梓人職云厚唇弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以為鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴鄭氏康成曰横者曰簨飾之以鱗屬植者曰虡飾之以臝屬

磬

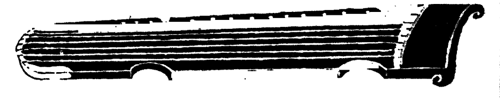


案禮記樂記曰石聲磬磬以立辨辨以致死考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三三分其股博去一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其耑鄭氏注曰先度一矩為句一矩為股而求其絃既而以一矩有半觸其絃則磬之倨句也磬有大小此假矩以定倨句非用其度也蓋鍾圜中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其絃也其博為一疑一律也股為二後長二律也

鼓為三前長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成曰股與鼓小大長短雖殊而其厚均也大戴禮曰懸一磬而尚拊則堂上有特懸磬矣小胥職云凡縣鍾磬半為堵全為肆注云鍾磬編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆梓人云銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕則於任重宜其聲清揚而遠聞則於磬宜

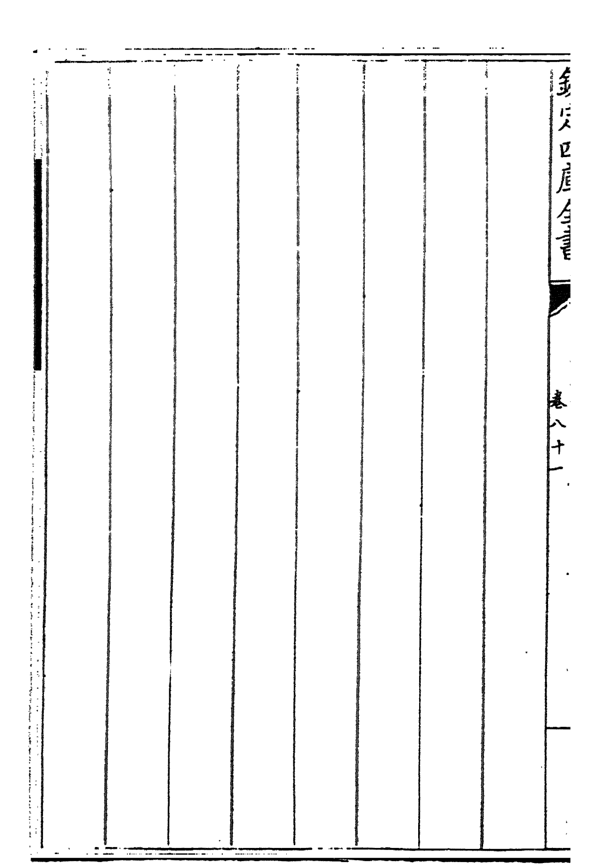
若是者以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍凡磬在東曰笙磬在西曰頌磬

琴



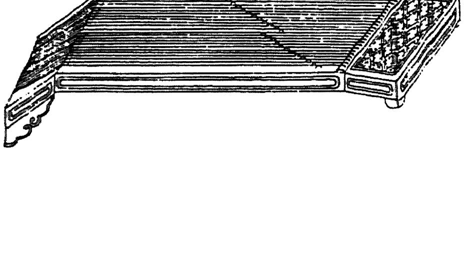
案禮記樂記曰絲聲哀哀以立廉廉以立志又曰舜作五絃之琴以歌南風明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也琴操曰伏羲作琴世本曰神農作琴白虎通曰琴者禁也禁邪以正人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合又風俗通曰七絃法七星舊圖云舜作五絃周文王武王加二絃曰少宮少商又有九絃者蔡邕所加也蓋絃大者為君而居中央商居右旁其餘大小相次

不失其序則君臣之位正矣　又案琴徽稱琴體為之當徽取汎聲則有聲不當徽則無聲也自臨岳之龍齦折半立第七徽又各折半立第四徽十徽又再折半立一徽十三徽又度臨岳至龍齦三分之立第五徽九徽又六分之立第二徽第十二徽又度臨岳至龍齦五分之立第三徽六徽八徽十一徽此琴徽之定位也





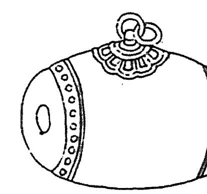
瑟



案禮記樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越有遺音者矣鄉飲酒禮燕禮皆有人左何瑟尚書大傳曰大瑟朱絃達越盖越瑟底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故歌清廟之詩所彈之瑟疏越以遲其聲然後不至於太急練絲以濁其聲然後不失之太清也世本曰庖犧作瑟五十絃黄帝使素女鼓之哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之

灑舊圖云瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番嬴也頌瑟則長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之

鼓



案禮記樂記曰鼓聲讙讙以立動動以進衆周禮鼓人掌教六鼓之音聲以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏考工記鞾人為皋陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓為皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冒鼓必以啓蟄之日鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞注

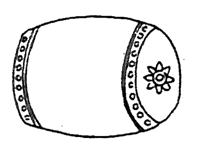
臯陶鼓木也中尺中央廣尺也上三正者三讀爲參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也鼓四尺謂革所蒙者廣四尺也此鼓之制也風俗通曰鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓此鼓之義也爾雅大鼓謂之鼖小鼓謂之應詩云應田縣鼓此鼓之别也　又案詩大雅及周頌虡業必合鼓言之又明堂位言周鼓縣則鼓有簨虡可知但考工記梓人筍虡第言鍾磬而不及鼓惟

明堂位言龍簨虡而不言所縣之器豈即鼓之簨與
然注固以鐘磬言也闕之

鼗

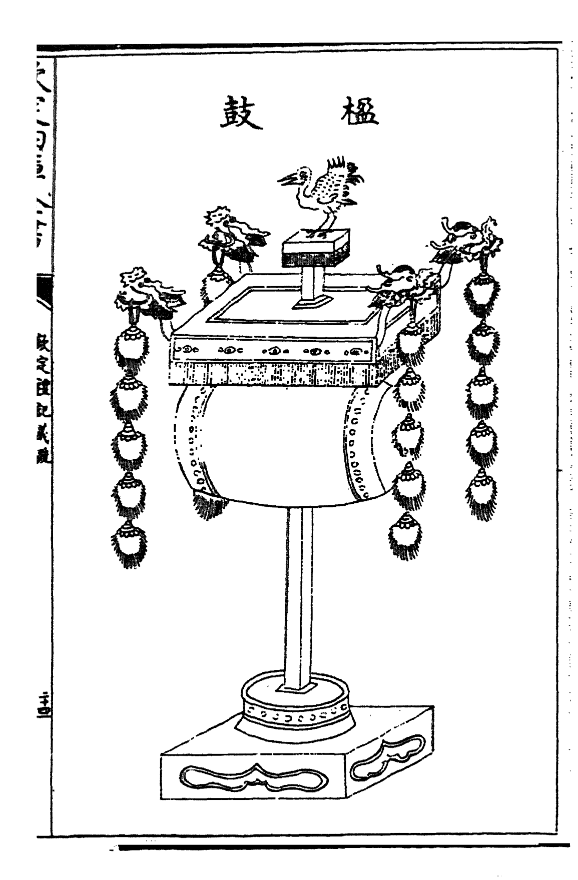
案禮記月令曰脩鞀鞞儀禮大射𪔛𪔛倚於頌磬西紘周官小師掌教鼓𪔛𪔛瞽矇掌播𪔛眡瞭掌教播𪔛書曰下管𪔛鼓其制鄭氏以為如鼓而小持其柄揺之旁耳還自擊是也案小鼓有柄曰鞀大鞀曰鞞則鞀也鞞也𪔛也大小有殊而其制一也

鼛鼓

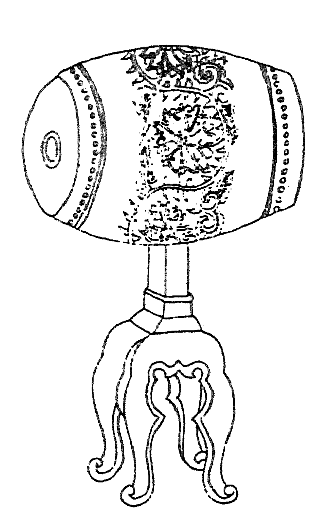


案陳氏祥道曰周禮小師大祭祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓朄詩曰應田縣鼓先儒以詩之田為朄朄小鼓應應鼙也爾雅曰大鼓謂之鼖小者謂之應然則大祭祀皆鼓朄擊應大射有朔鼙應鼙詩又以應配朄則朔鼙乃朄鼓也以其引鼓故曰朄以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無朄周禮有朄無朔猶儀禮之玄酒周禮之明水其實一也鄭氏以應與朄及朔為三鼓恐不然也朔作而應應之朔在西應在東

則凡樂之奏常先西矣又杜氏佑曰小鼓有柄曰鞀大鞀曰鼙但鼙不聞有柄且亦小鼓視鼗未必甚大也

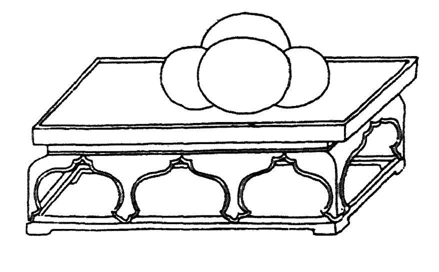

楹鼓

足鼓



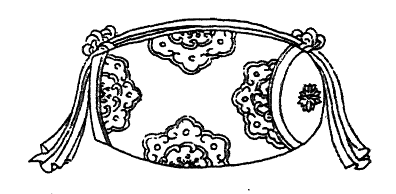
案明堂位夏后氏之鼓足殷楹鼓鄭注足謂四足楹
柱貫中上出也春秋時楚伯棼射王鼓跗是兵車之
鼓亦有足與周禮大僕建路鼓于大寢之門外儀禮
大射建鼓在阼階西南鼓彼其所建非即楹鼓也哉

拊



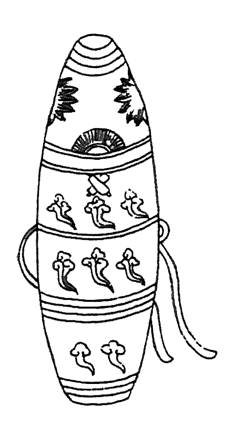
案禮記樂記曰會守拊鼓明堂位謂之拊搏書則謂之搏拊盖以其或搏或拊莫適先後也陳氏祥道曰拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所謂以韋為鼓是也實之以糠白虎通所謂拊革著以糠是也其設則堂上尚書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌合奏擊拊是也玩經文會守之義則拊也者殆衆樂待之而動者與

相

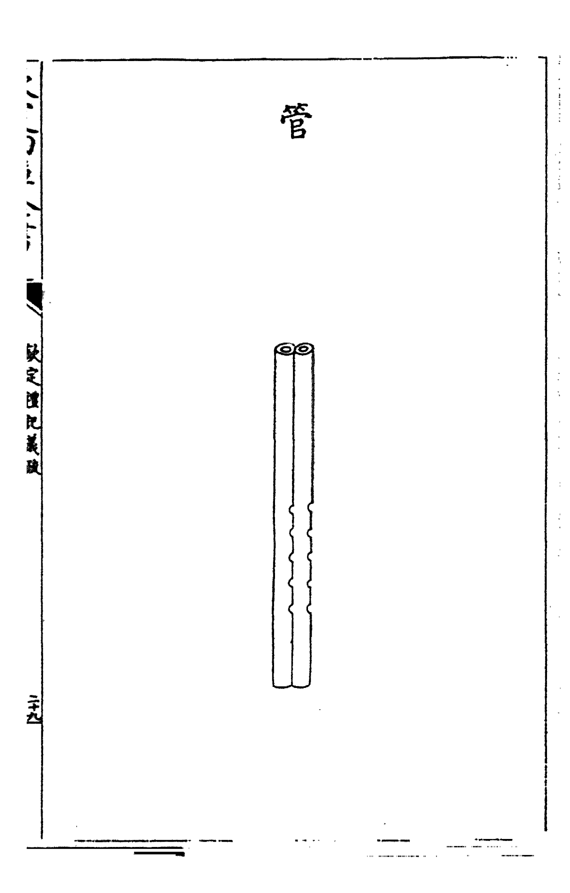


案禮記樂記曰治亂以相鄭注相即拊也以節樂孔疏云亂理也言理奏樂之時擊拊而輔相於樂也案樂記既云會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊之說誤矣

雅

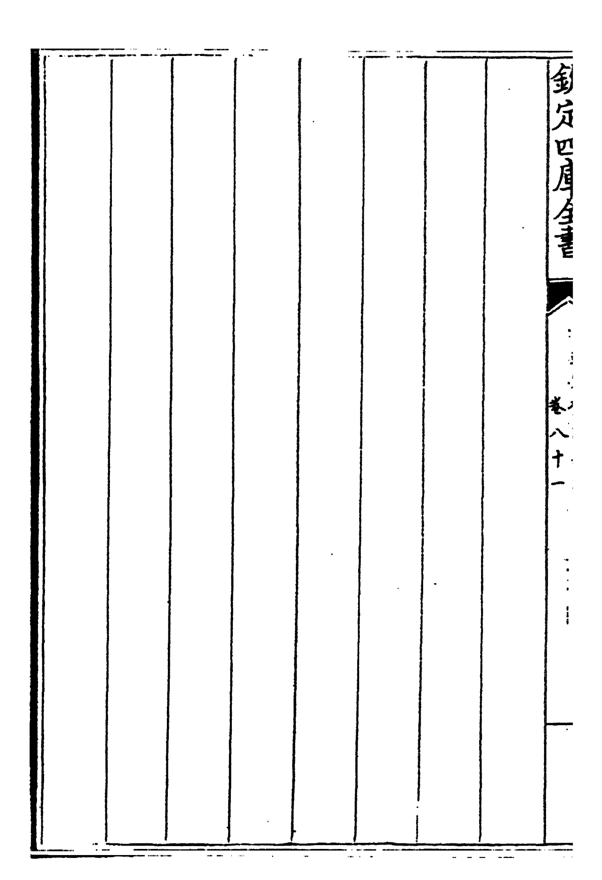


案禮記樂記曰訊疾以雅孔疏曰舞者訊疾奏此雅器以應之陳氏祥道曰樂者正也賓出而舂雅欲其醉而不失正也工舞而奏雅欲其迅疾而不失正也賓出之奏雅有祴樂則工舞之奏雅各以其舞之曲與聶氏崇義曰先鄭謂雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫

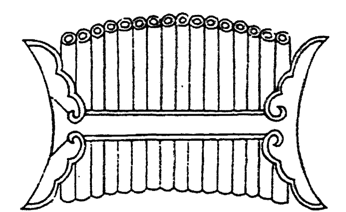

管

案禮記明堂位下管象樂記曰從以簫管前此虞書曰下管周禮小師掌教管笙師掌吹管大司樂有孤竹孫竹陰竹之管燕禮大射禮皆下管新宫盖匏竹在下故於堂下吹管以播之也鄭司農曰管如篪六孔説文亦曰管六孔十二月之音鄭氏康成曰管如笛而小併兩而吹之今大予樂有焉廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底夫併兩吹之則象簫之説信矣而八孔之説則未確也且管或作琯則古者之管殆

有以玉為之者乎　又案管六孔諸圖俱止五孔殆併上出之吹孔而為六與



簫



案禮記月令仲夏之月均管簫樂記曰從以簫管周禮小師掌教簫笙師掌吹簫詩簫管備舉爾雅云大簫謂之言小者謂之筊舊圖云雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十彄博雅云簫大者二十四管無底小者十六管有底蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以蜜窒其底而增損之則和蓋皆述其所傳然也風俗通云舜作竹簫以象鳳翼則簫之來也久矣

籥

桒禮記明堂位葦籥伊耆氏之樂也周禮笙師掌教籥籥師掌教國子吹籥籥章掌歛豳籥孔疏葦籥者謂截葦為籥盖籥三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰籥以桼籥之法在是也羽舞皆執籥吹籥而舞以聲音之本在是也爾雅曰大籥謂之産其中謂之仲其小謂之箹桒鄭氏康成郭氏璞皆云籥三孔而廣雅乃謂七孔毛萇乃謂六孔以桼籥之法為聲音之本推之則鄭郭之説為是

壎

前三

後二

案禮記樂記曰聖人作為壎篪周禮小師掌教塤注云塤燒土為之大如鴈卵謂之雅塤郭璞爾雅注云大如鵝子鋭上平底形如稱錘小者如雞子謂之頌塤凡六孔上一前三後二世本云暴辛公作塤圍五寸半長三寸四分　又案白虎通曰壎坎音也壎在十一月陽氣於黃泉之下薰蒸而萌唐樂志曰壎曛也立秋之音萬物將曛黃也然壎土也土位於坤而時立秋則唐志之説是而白虎通之説非矣

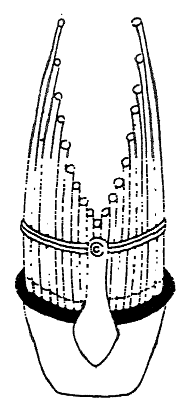
虒

案周禮笙師掌教龡篪爾雅大篪謂之沂孫炎曰沂悲也郭氏璞曰篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹横吹之小者尺二寸聶氏崇義曰先鄭云七孔賈疏云九孔皆誤惟廣雅云八孔為是

竽

案禮記月令仲夏調竽笙周禮笙師掌教龡竽先鄭云竽三十六簧賈疏竽長四尺二寸鄭康成云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼韓非曰竽者五聲之長故竽先則鍾瑟皆隨竽唱則諸樂皆和蓋後世之樂然也竽三十三管宮管在中央

笙



案禮記明堂位女媧之笙簧詩小雅曰吹笙鼓簧爾雅云大笙謂之巢小者謂之和郭氏璞注列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧舊圖云笙長四尺謂管參差有如鳥翼至簧為笙中之舌或者離笙簧為二物誤矣

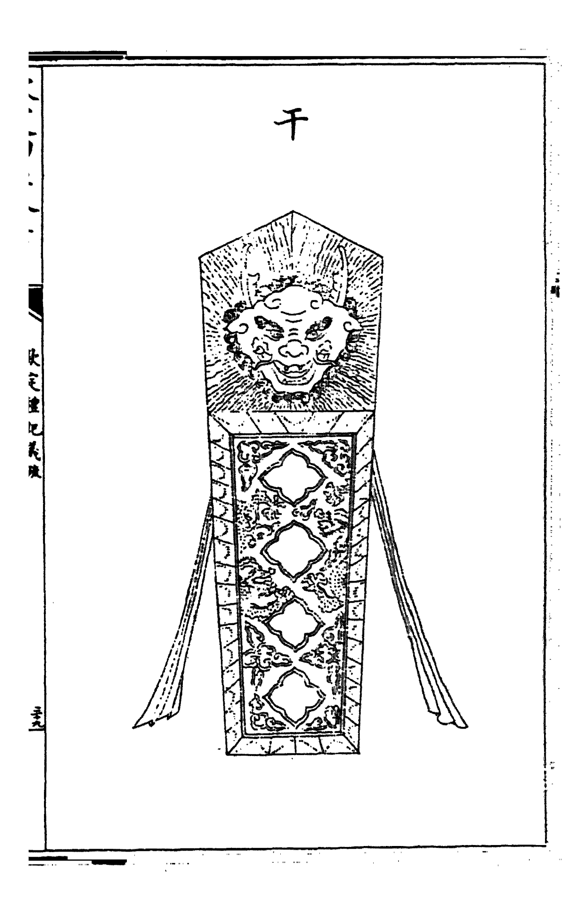
羽

寀舞蓋以鳥羽之長者插於柄上執而舞之其羽或用鷺或用翟皆見於詩前人作圖用細毛為數節如節之形懸於柄柄作牛首龍首形皆非也

旄

案樂記有羽旄干戚周官舞師掌教六舞有旄舞旄舞以毛牛尾為之所謂以旄牛尾注於旗竿之首者此也

干



戚

案陳氏祥道曰古之舞者或以干配戚或以干配戈案司兵職授舞者兵注以干戚言又據文王世子春夏學干戈陳說本此盾以革為之其背曰瓦案左傳中其盾曰瓦則背當隆起其瓦設錫而有鼻朱干朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽其繫之以繡韋

木鐸

案夏書徇征每歲孟春道人以木鐸徇于路周禮大司徒鄉師以木鐸徇于市朝明堂位振木鐸於朝天子之政也許慎鄭康成皆曰鐸大鈴也陳氏祥道曰鐸有金鐸有木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事若司馬之振鐸摝鐸是也木鐸振文事若書禮所言徇以木鐸是也

武舞六成圖

北

堂

兆　兆

三成而南

四成而南國是疆

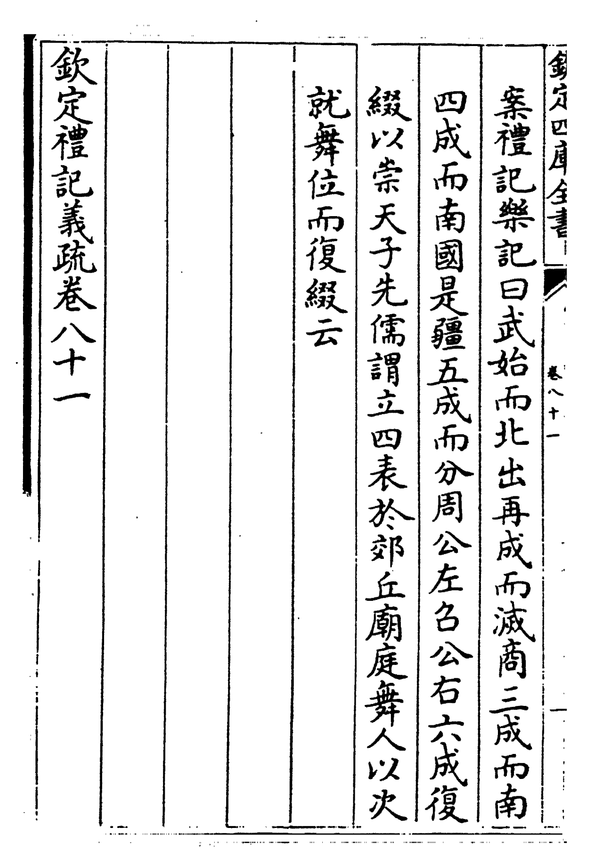
五成而分周公左召公右

六成復綴以崇天子

表

南

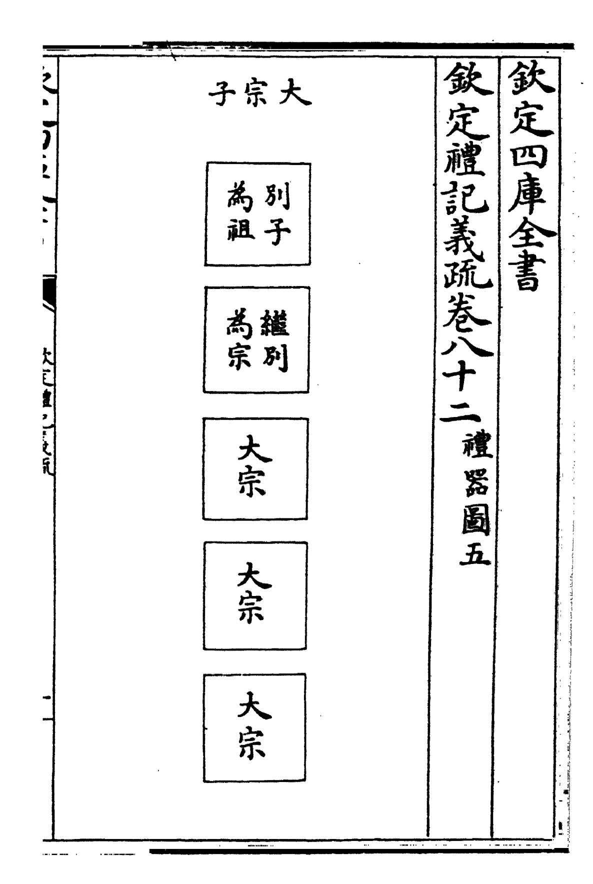
綴綴綴綴綴綴綴綴綴



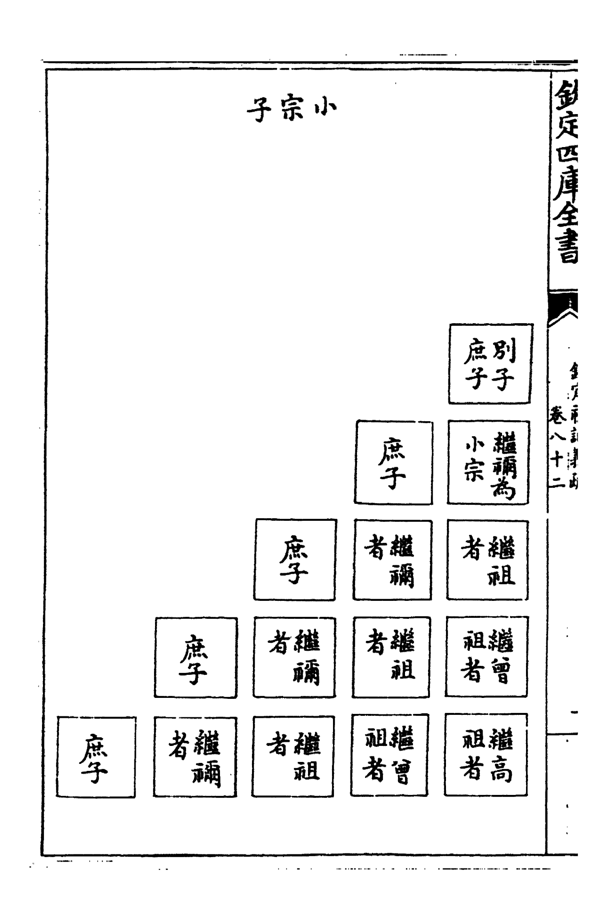
案禮記樂記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子先儒謂立四表於郊丘廟庭舞人以次就舞位而復綴云

欽定禮記義疏卷八十一

欽定禮記義疏卷八十二 禮器圖五



小宗子



案儀禮喪服傳曰尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絶故族人以支子後大宗也適子不得後大宗喪服丈夫婦人為宗子宗子之母妻齊衰三月傳曰尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也喪服小記曰别子為祖繼别為宗繼禰者為小宗有五世而遷之宗宗其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也大傳曰别子為祖繼别為宗繼禰者為小

宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也聶氏崇義曰別子為祖謂諸侯適子之弟別於正適故稱別子為祖者謂此別子子孫為卿大夫者立此別子為始祖也繼別為大宗謂別子之世長子恒繼別子與族人為百世不遷之大宗也繼禰者為小宗禰謂別

子之庶子其庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗故云繼禰為小宗謂之小宗者以五世則遷比大宗為小也所謂有五世則遷之宗其繼高祖者也繼高祖者其實是繼高祖者之子以繼高祖者之身未滿五世猶為宗也　又案公子不得禰先君故為別子而繼別者族人宗之為大宗遠至絶屬猶為之服齊衰三月母妻亦然庶子不得祭祖故諸兄弟宗之為小宗以其服服之大宗遠祖之正體小宗高祖之

正體也別子有三一是諸侯適子之弟別於適長二是異姓公子來自他國別於本國不來者三是庶姓崛起於是邦為卿大夫別於不仕者皆稱別子此別子為後世之始祖族人百世宗之而不遷故為大宗大宗一而已小宗則一人之身而所宗凡四事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從兄弟之適是繼高祖小宗也小宗有此四者而小記獨

云繼禰者初皆繼禰為始故據始而言之也夫先王
立宗法而吉凶相及緩急相扶尊卑有紀親疏有倫
然後一族如一家一家如一人此禮俗所以成而民
風所由厚也因宗法為服制之本故先圖於此

斬衰前

斬衰後

負版

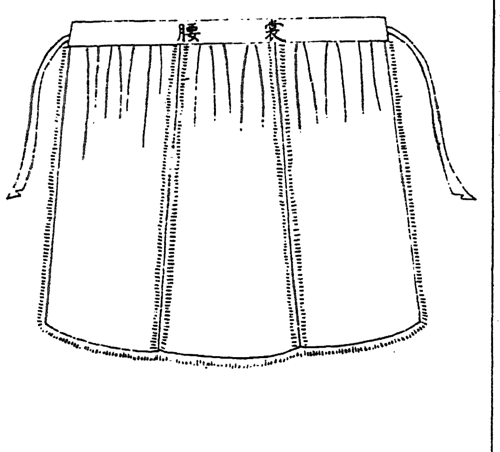
外削幅

裳後四幅

幅三袧

斬衰裳前





斬衰裳後

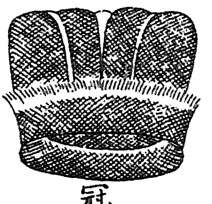


裳腰

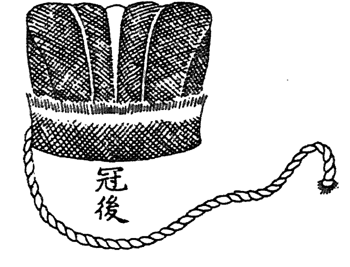
案喪服首斬衰間傳曰斬衰三升檀弓縣子曰三年之喪如斬蓋貌以表心服以表貌斬在服則心之斬可見也喪服記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧疏謂削幅者縫之邊幅外者向外內者向內也袧者謂辟兩側空中央也為裳之法前三幅後四幅幅皆三辟攝之也衰前有衰後有負版左右有辟領有袂中為闊中下有衽孝子哀戚之心無所不寓也案喪服制度皆法吉服為之但吉服則以冠為本而衣與裳

因之喪服則以衰為本而冠與裳因之耳

冠



冠前



冠後

衰斬衰裳三升以冠為首飾故倍衰裳而用六升布右縫外畢冠廣三寸落頟上以布為三辟攝兩頭皆在武下向外屈之縫於武以前後兩畢之末向外攝之故曰外畢曲禮厭冠不入公門注厭猶伏也喪冠厭伏也謂反屈之故得厭伏之名冠繩纓條屬屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之於冠也又雜記云喪冠條屬以别吉凶言吉冠則纓武别材凶冠則纓武共材將一條繩從頟上約之至項後交過前

各至耳於武綴之各垂於頤下結之也三年之練冠亦條屬右縫至大祥縞冠從吉當纓武異材也大功以上右縫其三辟積向右為之從陰小功以下左縫亦三辟積向左為之從陽　又案大功章注云大功布其鍛治之功麤治之是用灰也此冠用六升布加水濯之勿用灰葢七升以上始用灰也　又案黄氏幹曰案五服之喪冠其制之異者有四升數之不同一也繩纓之與布纓澡纓二也右縫之與左縫三也

勿灰之與灰四也其制之同者亦四條屬一也外畢二也辟積之數三也廣狹之制四也蓋其不同者親疏之差等其同焉者形式之定制也

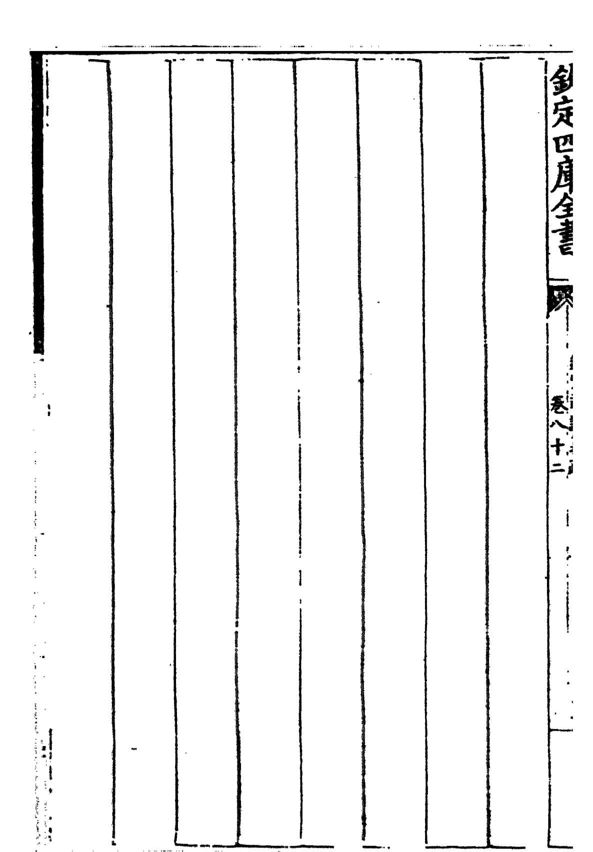
絞帶

苴絰

腰絰

枲閒傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲喪服傳曰苴絰大搹左本在下爾雅以蕡為枲實孫炎以蕡為麻子苴絰者以色言之謂之苴以實言之謂之蕡鄭氏康成曰麻在首在腰皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心苴之形惡色貌象苴服因心而發也盈手曰搹搹扼也圍九寸　腰絰大七寸五分寸之一而樛之謂兩股相交兩頭結各存麻本散垂三尺也　絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故云絞帶王肅

謂帶如腰絰亦用苴麻為之



齊衰前

方領

辟領

辟領

衰

覆掩二寸

屬幅

袪尺寸

圜殺之

衣帶下尺

衽

衽

裳前三幅幅三袧

齊衰後

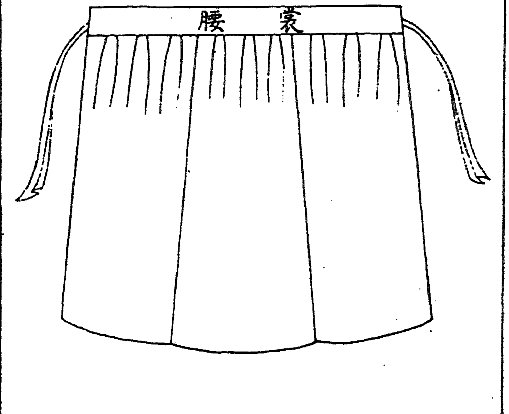
負版

外削幅

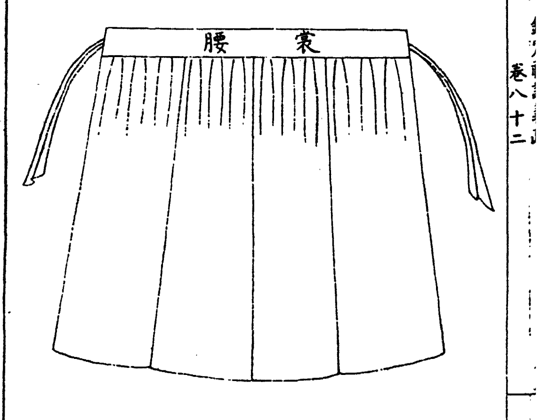
裳後四幅

幅三袧

齊衰裳前



齊衰裳後



齊衰牡麻絰

冠布纓

布帶

案儀禮喪服疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也閒傳曰齊衰貌若枲又曰齊衰四升五升六升蓋降服四升正服五升義服六升也敖氏繼公曰牡麻者無實之麻也牡麻比苴為善故齊衰以下之絰用之此絰右本在上以見其不以本為纓而纓亦在其左也其制屈一條繩自額上而後交於項中一端垂於左下而

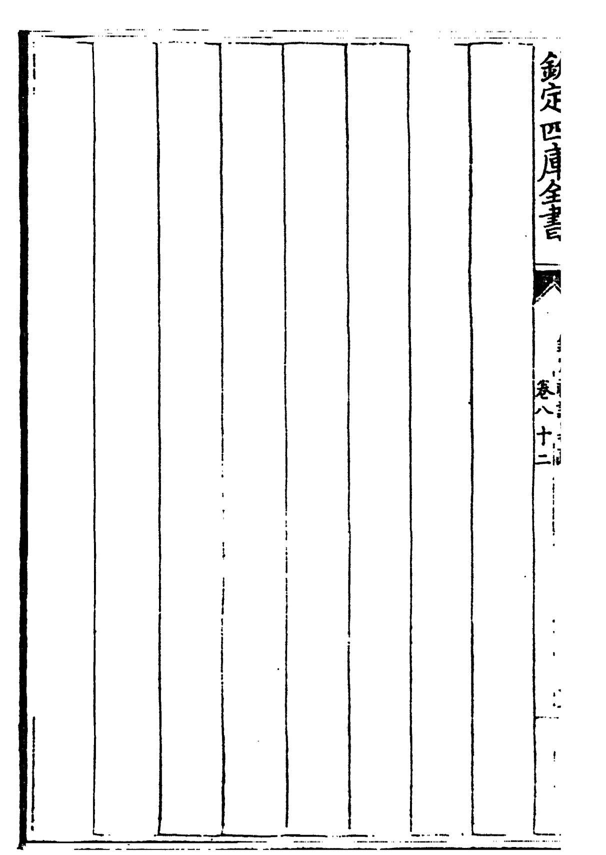
為纓一端止於右上而前鄉其不纓者則左端不垂而在上為異耳冠布纓之制與繩纓同齊斬不言布此纓帶言布者對斬衰纓帶用繩言也大功至緦麻衰惟無負版辟領之制其衰則皆外削幅其裳則皆內削幅蓋布有麤細而體式畧同故大小功緦麻之齊裳等物皆凖此不另圖

苴杖

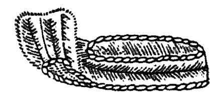
削杖

案苴杖之義有三苴杖竹也父者子之天竹圓象天一也竹内外有節象子為父亦兼内外之痛二也竹貫四時而不變子之痛父亦經寒暑而不改三也削杖之義亦有三削杖桐也削之使下方取母象於地也一也桐之言同也取内心悲痛同於父也二也桐外無節象家無二尊故外屈於父為之齊衰經時而有變也三也　又案喪服小記云經殺五分而去一杖大如經注云如腰經也必知如腰經者以杖從心

己下與腰同處故也又云杖皆下本者從木性也各齊其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也

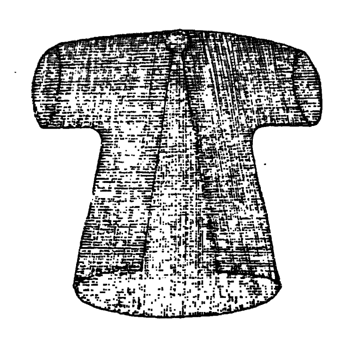


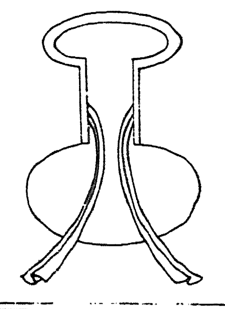
菅屨



案傳云菅屨者菅菲外納也在周公時謂之屨在子夏時謂之菲其實一也菅屨謂以菅草為屨菅白華也已漚為菅漚菅柔韌中用此菅是已漚者用之為屨外納者向外編之也疏屨者粗屨也傳曰疏屨者藨蒯之菲也藨蒯皆草名案斬衰言菅屨見草體舉惡貌其服重也齊衰言疏屨舉草之總稱其服輕也自此不杖期則言麻屨齊衰三月則與大功同繩屨小功緦麻又沒其屨號皆各因其差降之宜也

明衣





案士喪禮明衣裳用布記云明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也長下膝者謂制此衣長至膝下亦有裳前三幅後四幅不辟積腰間下至足跗亦不被土也此不辟積腰間者以其一服不動不假上狹下寛也士喪禮下篇曰縓綼緆是裳之飾也緇純即此衣之飾也一染謂之縓在幅曰綼在下曰緆衣以緇裳以縓象天地也

小斂絞

縱絞一

橫絞一

橫絞一

橫絞二

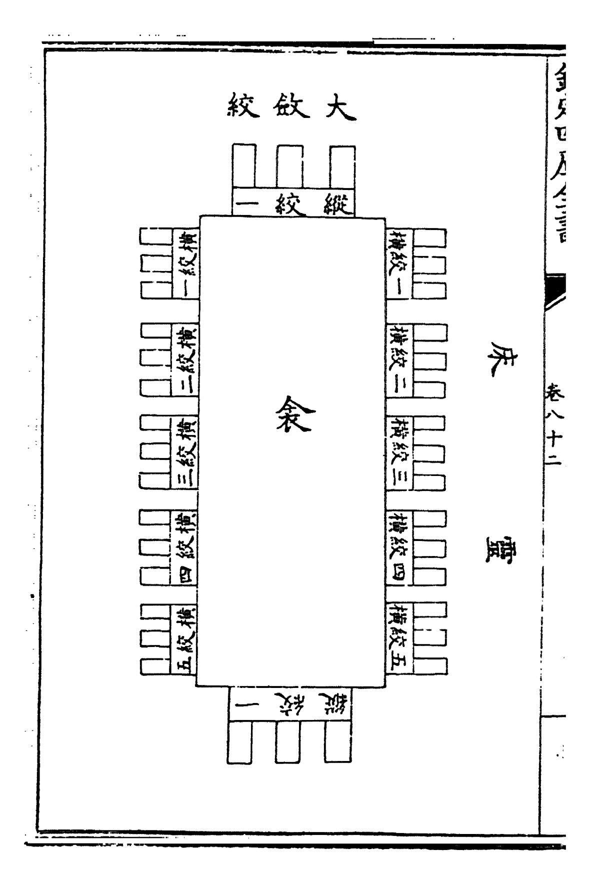
橫絞二

橫絞三

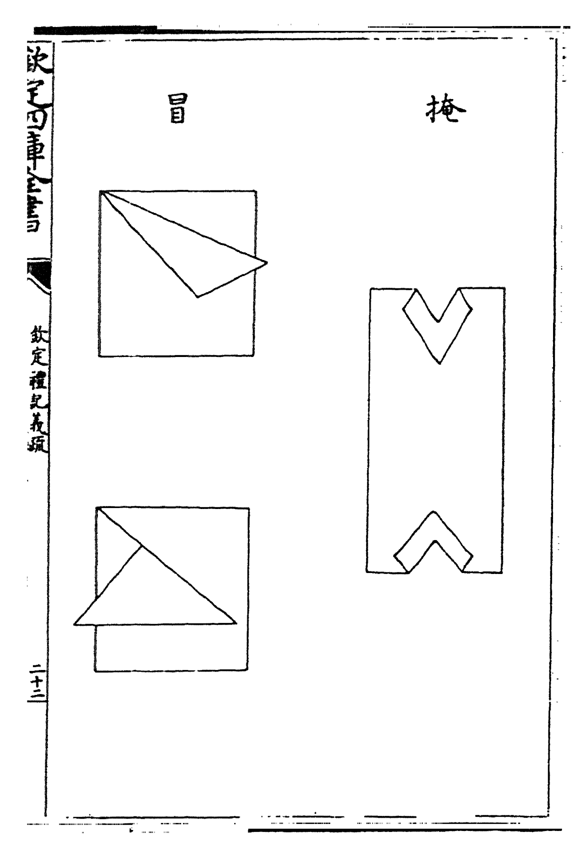
橫絞三

衾

縱絞一

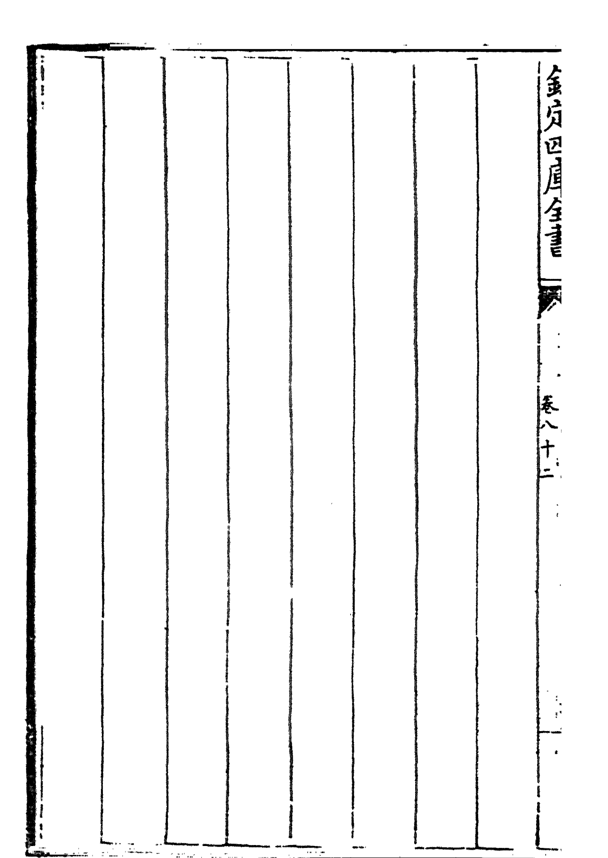

大斂絞
縱絞一
橫絞一
橫絞二
橫絞三
橫絞四
橫絞五
衾
橫絞一
橫絞二
橫絞三
橫絞四
橫絞五
縱絞一
床
靈

案喪大記云小斂絞縮者一横者三大斂布絞縮者三横者五絞紟如朝服注云絞既斂所用束堅之者也縮從也如朝服者謂布精粗如朝服十五升也疏云謂從者一幅置於尸下横者三幅亦在尸下從者在横者之上每幅之末析為兩片以結束為便也小斂之絞廣終幅析其末大斂之絞取布一幅直裂作三片而用之其横者五者亦取布二幅直裂為六片而用五片置於縮三之下皆欲其堅之急也


冒
掩

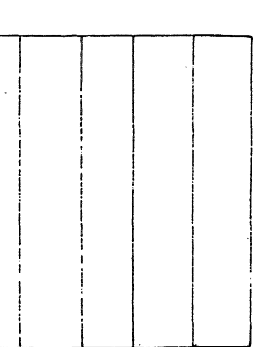
案士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作掩為裹尸首故也析其末者以後二脚於頤下結之既瑱幎目之後乃以前二脚倒結於項中也　喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺注云既襲所以韜屍重形也殺冒之下帬韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊赬殺掩足注云冒制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上

後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也孔疏云於不縫之邊上下安帶以結之綴旁七旁五旁三尊卑之差也

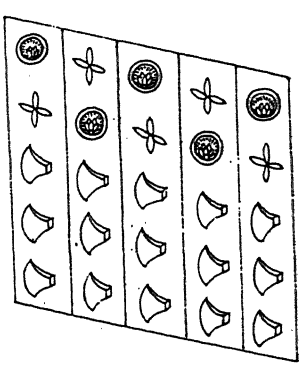


衾

紟

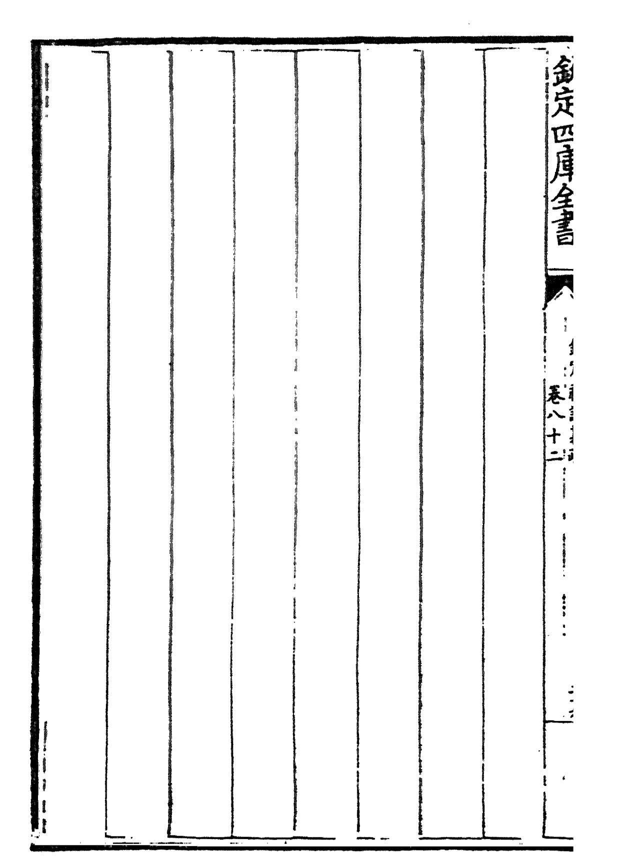


衮 夷



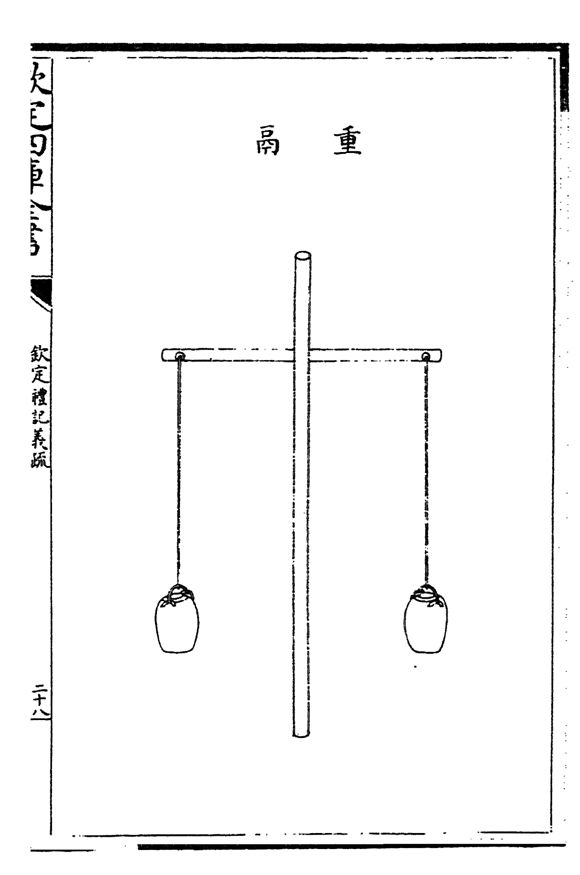
案喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一至大斂又制二衾君大夫士一也凡衾皆五幅布於絞上衾者即今之被也紟者鄭注禪被也五幅白布為之別無緣飾喪大記云紟五幅無紞注云紞被識生時禪被有識死則去之異於生也　喪大記曰小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也冒以韜尸小斂又覆以夷衾其所用繒色及長短制度與質殺同但不復為囊及旁綴耳小斂前有冒故不用夷衾自小斂

後衣多不可用冒故用夷衾覆之



夷盤

案禮記喪大記云君設大盤造冰周禮凌人大喪共夷盤冰注云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤其即夷盤之謂與


重鬲

案檀弓重主道也疏云謂始死作重猶若吉祭木主之道也吉祭木主所以依神在喪作重亦以依神故曰主道也蓋孝子望親之精神有所憑依故設重以依之謂鬼神每依飲食庶幾見親於所依也重起於殷代以含飯餘鬻以鬲盛之名曰重今之轝䡤即其遺制也士喪禮云重木刊鑿之甸人置重於中庭三分庭一在南注云木也縣物焉曰重刊斵治之也鑿之為縣簪孔也士重木長三尺疏云以其木有物縣

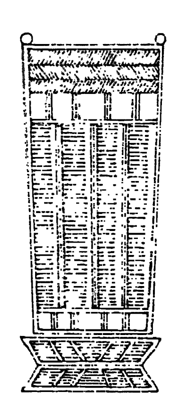
於下相重累故得名重云簭孔者下云繫用軩用軩內此孔中也云簭者若冠之簭使冠連屬於紒此簭亦相連屬於木之名也士重木長三尺則大夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎者言之横者宜半之也禮又曰夏祝鬻餘飯用二鬲於西墻下冪用疏布久之繫用軩縣於重冪用葦席北面左衽帶用軩賀之結於後注云夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯

以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差久讀為灸謂以蓋塞鬲口也鞈竹䈽也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也疏云前商祝奠米飯米夏祝徹之今乃鬻之而盛於鬲是以下記云夏祝徹餘飯其注云徹去鬻是也北面左衽者人北面以席先於重北面向南掩後也聶氏崇義圖云重用互達横鑿穿為四孔貫四横木每一横縣二鬲四横八鬲諸侯七尺三

横六咼大夫五尺二横四咼士三尺一横二咼並覆以疏布裹以葦席而後代則重與葦席為二物矣

又案冪用疏布以布覆咼也久之不言其物殆以所冪者為之耶左袵者右端在上而西鄉象死者之左衽也帶用軨以軨中束其席象死者之帶也曰面曰衽曰帶皆象形名之故曰重主道也　又敖氏繼公不讀久為灸而以久為以物承他器之稱是上既冪之而下又承之也其說較優

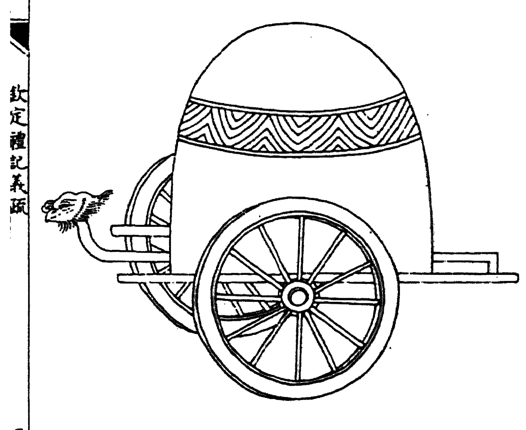
熬筐



案禮記喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注熬者以火熬穀使香以筐盛之設棺旁以惑蚍蜉使不至棺也鄭注士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足各一餘設於左右加魚腊者案特牲士腊用兎少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬今案用熬筐者或亦以穀氣者人精氣所依置之棺旁亦實口用米實鬲用飯之意

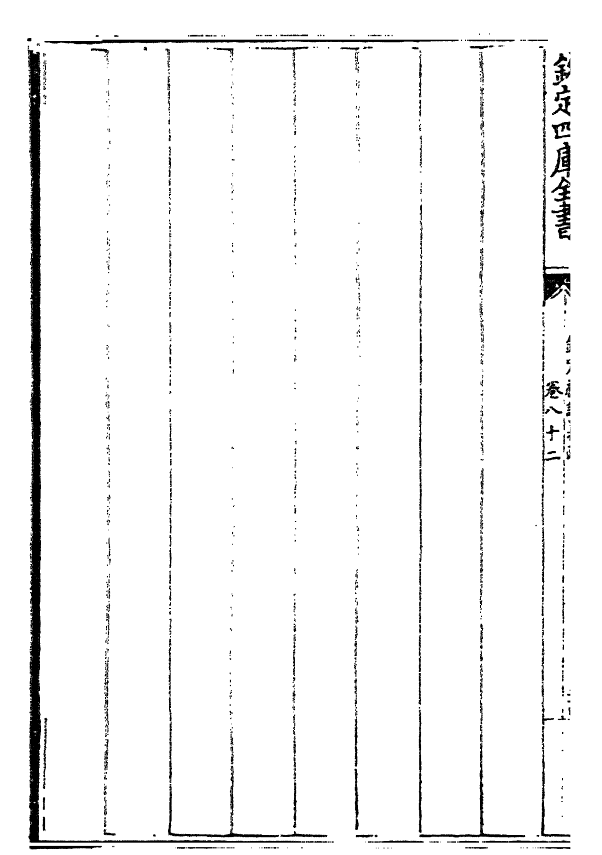
必謂以惑蚍蜉竊恐熬穀易竭而蚍蜉無窮也迂矣

遣車



案周禮巾車職云大喪飾遣車注云一曰鸞車用疏布為輤四面有障置於四隅後鄭云輤其蓋也四面皆有障蔽以隱翳牢肉置於椁中之四隅疏云遣車謂將葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠之牲臂臑折之為段用此車載之遣送亡者入壙也雜記云遣車視牢具言車多少各如所包牲體之數也既夕禮云包牲取下體蓋遣奠所包也士三個前脛折取臂臑後脛折取骼是一牲取三體士少牢二牲則六體

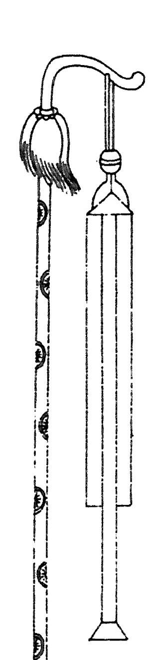
大夫以上用太牢牲九體分為十五段三段為一包凡五包諸侯分為二十一段凡七包天子分為二十七段凡九包所包皆用左胖



四碑六紼圖

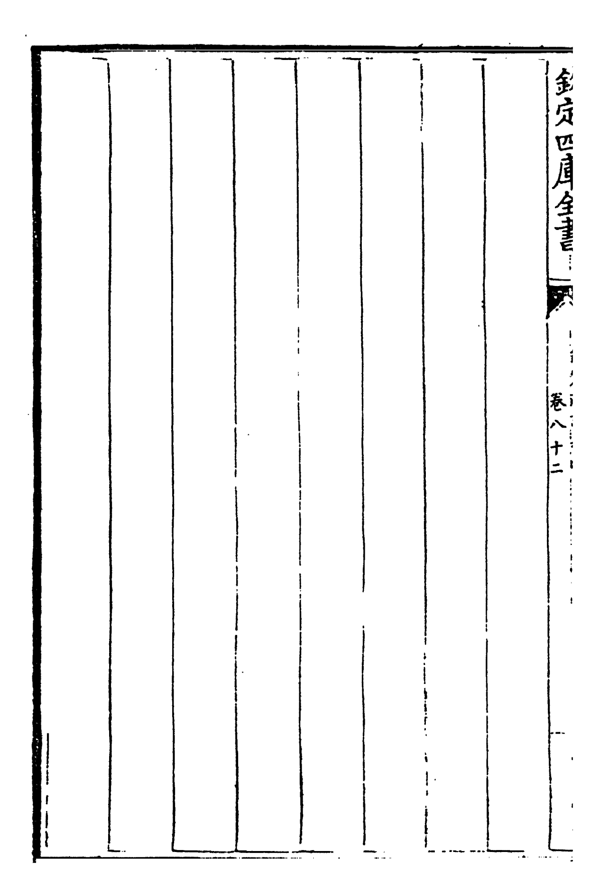
案天子六綍前後二碑上下各重鹿盧共穿四綍左右二碑二鹿盧分穿二綍餘可以此推之

銘旌



案士喪禮為銘各以其物檀弓銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之注云明旌神明之旌也周禮司常大喪共銘旌注云王則大常　又案司常職王建大常諸侯建旗孤卿建旜大夫士建物銘旌亦然但尺數異耳天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺若不命之士則以緇布半幅長一尺也赬其末長終幅長二尺也緇赬共長三尺廣三寸書銘於末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇西階上注云杠銘

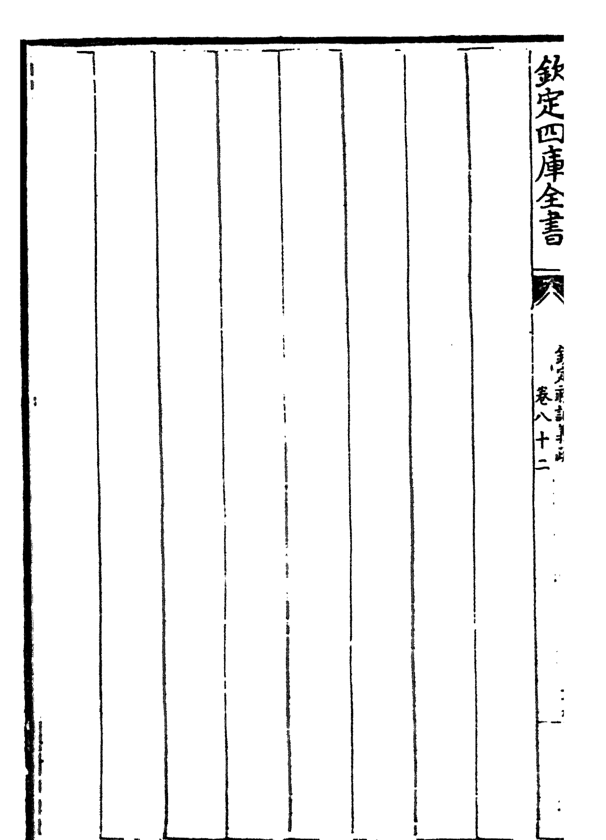
橦也宇梠也梠者兩端連綿木也



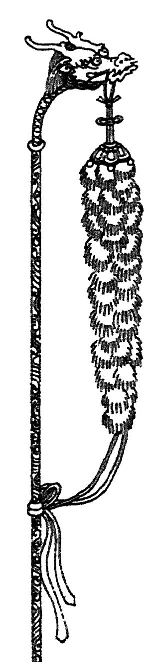
功布

案既夕禮云商祝執功布以御柩執披注云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人疏云葬時乘車故有柩車前引柩者及在旁執披者皆御治之下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是士執披者八人也　又案禮將葬啓殯商祝免袒執功布入升自西階又商祝拂柩用功布夫啓殯用功布者執之以接神為有所拂扐也拂柩用功布者始告神用功布

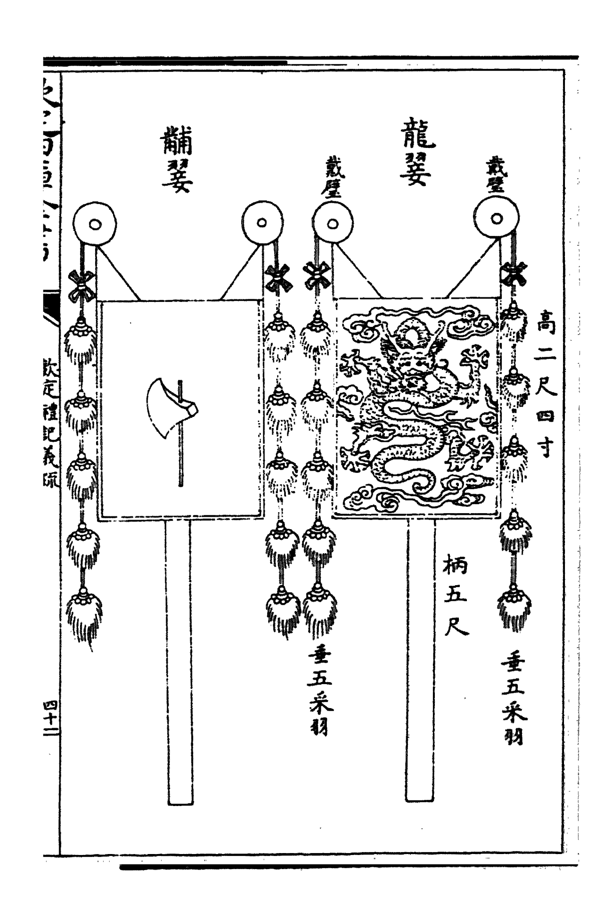
拂去凶邪之氣也此皆功布之為用也功布灰治之布也　周禮鄉師及葬執纛以與匠師御柩注云纛與翿義同翿羽葆幢也喪大記君葬御棺用羽葆蓋士御柩以功布則大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以纛皆以指引前後左右一如功布之施為也



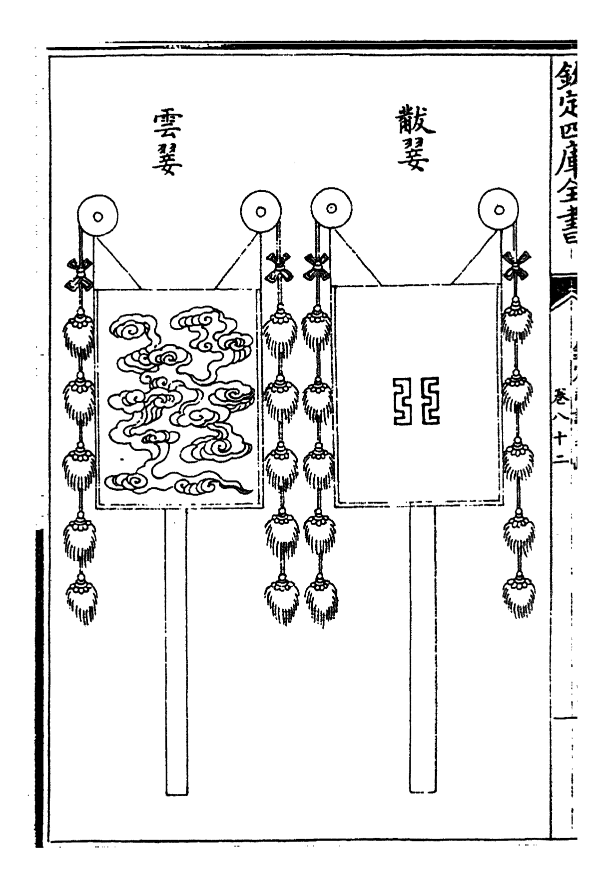
羽葆



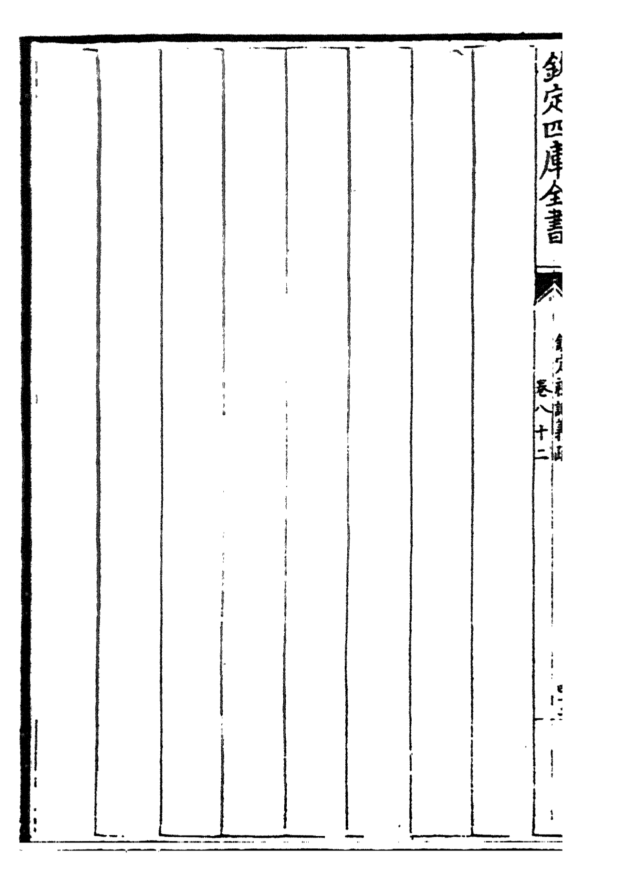
案雜記諸侯之葬升正柩匠人執羽葆御柩鄭注御柩者居前道止之孔疏匠人工人也羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆謂蓋也匠人主宮室故執蓋物御行於道示指揮於路為柩進止之節也



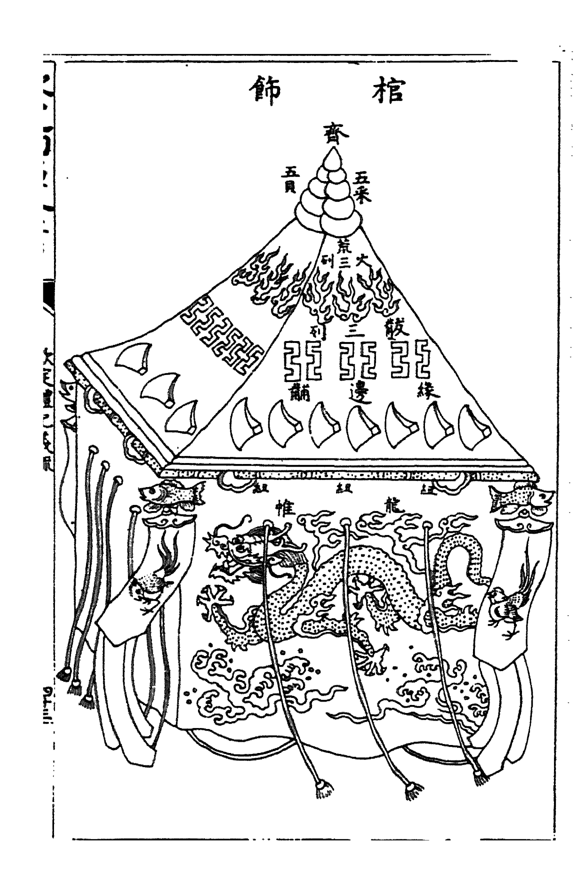
黼翣
龍翣
戴璧
戴璧
高二尺四寸
柄五尺
垂五采羽
垂五采羽


雲翣
黻翣

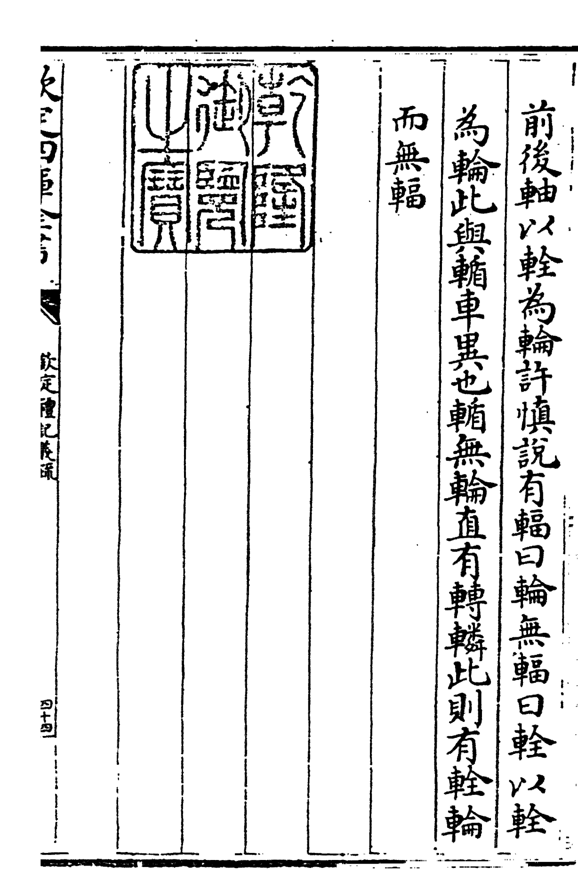
桼喪大記君飾棺黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭大夫士皆戴綏禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣鄭注喪大記引漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩頭高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從以障車既窆樹於壙中天子八翣有龍翣二其戴皆加璧垂羽



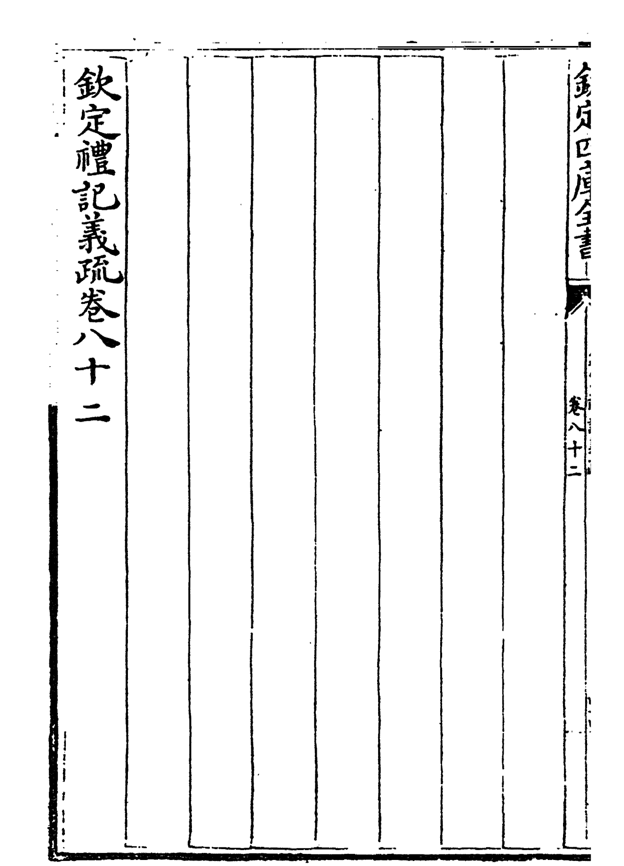
棺飾



柴柳之言聚也諸飾所聚也孝子啓殯見棺猶見親身載飾而行遂以葬若存時居帷幕而加文繡也其名有四以殯則謂之輴車以葬則謂之柳車以其迫地而行則謂之蜃車以其無輴則謂之軨車其帷荒振容褚紐翣披之制詳喪大記中阮氏圖云柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺其迫地而行有似於蜃故周禮謂之蜃車又既夕禮記注云其車狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下有



前後軸以輇為輪許慎說有輻曰輪無輻曰輇以輇
為輪此與輴車異也輴無輪直有轉轔此則有輇輪
而無輻



欽定禮記義疏卷八十二